Субхашита Самграха. Часть 1. Глава 9 (2)

Основа жизни

Люди всегда ищут прочную основу для вечного хранения своего психического потенциала и для получения от нее энергии для проживания временных жизненных ситуаций. Существует ли в этом мире прочная основа? Всё временное не может быть основой жизни, потому что однажды оно закончится, и ваш разум лишится прибежища. Погрузив вас в пучину тьмы, разум будет продолжать свой нескончаемый путь. Поэтому никто, кроме Брахмы, безначального, бесконечного и безграничного, не может быть объектом вашего разума и основой жизни. Но как в этой проявленной Вселенной, наполненной огромным количеством конечных объектов, начать жизнь, основой которой является Брахма? Ответ в том, что нужно освоить практику мадхувидьи. Вместо того, чтобы видеть земные объекты конечными, нужно смотреть на них как на конечное проявление бесконечного, или неизменного. И тогда притяжение к прее и любовь к шрее сольются воедино.

Vishvajaner páyer tale dhúlimay ei bhúmi,
Sei to svarga bhúmi;
Sabáy niye sabár májhe lukiye ácho Tumi,
Sei to ámár Tumi.

–Rabindranath Tagore

Вы любите сына? Совершенно естественно, что вы будете сильно горевать в случае его смерти. Не так ли? Сын – прея, конечная сущность. Его жизнь не бесконечна. Он уйдет и заставит вас рыдать. Но если вы относитесь к сыну как к проявлению Парама Пуруши в форме сына, вы не будете испытывать страх потерять его, потому что Брахму невозможно потерять ни на миг. Он пребывает вокруг вас во всех десяти направлениях.

Eśa ha devo pradisho’nusarváh
Púrvohajátah sa u garbhe antah;
Sa eva játah sa janiśyamánah
Pratyauṋjanáḿstiśt́hate sarvato mukhah.

–Shruti

О люди, в этом состоянии никакой конечный объект не окрасит ваш разум. Вы будете существовать за пределами всех цветов и станете варнатита. После этого вы сможете правильно воспринимать любой конечный объект, с которым придется иметь дело. Вы правильно воспримите Брахму в форме своего отца, заботясь о нем и обращая внимание на то, чтобы ему было комфортно. Вы будете правильно относиться к проявлению Брахмы в форме земли, возделывая и увеличивая ее плодородие. Если вы выработаете правильное отношение к различным объектам, это не даст возможности вашему разуму деградировать. Вот истинная вайрагья[1].

Вайрагья не требует ухода в монахи, ухода от реальности или бегства от семьи в Гималаи. «Ананда марга» решительно против такого подхода. В «Ананда марге» практика дхармы с помощью вайрагьи является частью семейной жизни. Те, кто, следуя сентименту ухода из мира, оставляя всё, демонстрируют пораженческий комплекс. Вор, который

[1] Непривязанность. – Прим. пер.

прячется от полиции, должник, избегающий кредитора, отчаявшийся, который не может справиться с трудностями, – все практикуют так называемую вайрагью. У последователей такой вайрагьи не хватает силы духа противостоять препятствиям в этом мире. Они стараются спрятать свое малодушие за долгими речами. Даже когда они принимают правило о так называемой вайрагье, притяжение объектов этого мира не исчезает в их разуме. Таким образом, следуя неправильной интерпретации термина, они стараются практиковать тьягу (отречение). И в результате многие прекращают эту практику.

Слово «вайрагья» образуется из слова «вирага». «Рага» означает «притяжение». Практика, развивающая непривязанность к конечным объектам, то есть практика освобождения разума от влияния мирских объектов, называется вайрагья садханой. Высшая Сущность открывается только тем, кто практикует вайрагью. Только космическая Сущность является прибежищем для человеческих существ. Это мощная основа, которая никогда не исчезнет, не покинет их, оставив несчастными. В этом космическом прибежище вы навсегда можете утвердиться без всякого страха.

Bhoge roga bhayaḿ guńe khala bhayaḿ , rupe tarunyá bhayaḿ ;
Kule cyuti bhayaḿ máne daenya bhayaḿ vitte nrpáládbhayaḿ .
Bale ripu bhayaḿ , shástre vádiibhayaḿ , káye krtántád bhayaḿ ;
Sarvaḿ vastu bhayánvitaḿ bhuvi nrńáḿ vaerágyamevábhayaḿ .

Áshvinii Púrńimá 1955 DMC, Calcutta